太乙統宗寶鑑

太乙統宗寶鑑卷第十七

明奇兵伏兵之術

太公曰不知戰攻之策不可與語敵不能分移不可以語奇伏經曰能識奇伏轉禍為福謂擇奇兵之義術以三為法若千人選以三百萬人選以三千而為奇兵也奇兵隨地伏形不守常也古法曰奇兵必從天殺之地其地居高去敵三里則鼓爆而發其伏於地殺者天目所臨之下是也經曰藏

隱潜跡必居其一謂美得單一或十一二十一三十一之時伏以山林溝澗之間人不見也經曰伏兵必用掩迫之時謂伏兵深藏待敵將至鼓譟而發掩彼之軍迫彼之將為我有所擒也

武王問太公曰凡用奇兵之道大要如何太公曰古之善戰者非能戰於天上非能戰於地下其成與敗皆由神勢得之者昌失之者　夫兩陣之間出甲陳兵縱卒亂行者所以為變也深草蓊翳

者所以遁逃也磎谷險阻者所以止車禦騎也隘塞山林者所以少擊衆也坳澤窈冥者所以匿其形也清明無隱者所以戰勇力也疾如流矢擊如發机者所以破精微也詭伏設奇遠張誑誘者所以破軍擒將也四分五裂者所以擊圓破方也因其驚駭者所以一擊十也因其勞倦暮舍者所以十擊百也奇技者所以越深水渡江河也強弩長兵者所以行奇謀也大風甚雨者所以搏前擒後也

僞稱敵使者所以絕糧道也謬號令與敵同服者所以備走北也戰必以義者所以勵衆勝敵也尊爵重賞者所以勸用命也嚴罰者所以進罷怠也一喜一怒一與一奪一文一武一徐一疾者所以調和三軍制一臣下也處高厰者所以警守也保險阻者所以爲固也山林茂穢者所以出往來也深溝高壘積粮多者所以持久也故曰不知戰攻之策不可以語敵不能分移不可以語奇不道治

亂不可以語變故曰將不仁則三軍不親將不勇則三軍不銳將不智則三軍大疑將不明則三軍大傾將不精微則三軍失其机將不常戒則三軍失其戒故將者人之司命三軍與之俱治與之俱亂得賢將者兵強國昌不得賢將者兵弱國亡武王曰善哉

明太乙出兵稱神術

經曰太乙在紫微天乙之南以爲天帝神也斡運

權化掌十六神之法以輔太極諸祥濟福世所依
賴而三台爲天俻太乙攝之以上下是以王者繋
誠備物屈己奉詞而獲嘉應於天下是以出兵握
衆必祇神力以助之布筭運籌明太乙所在而參
也
筭得一出軍步卒在前車騎次之大軍居中出門
無譟畧也譟與噪同諠譟不安静之義巽其究爲
躁卦繫辭曰躁人之辭多禮爲車徒皆譟擾也左

傳謂人鼓譟而出者此之謂也宜居一祀西北方也以牛脯一朐渠王及脯也酌酒以獻用皂帛爲旛大將面北再拜呪曰

一宫太乙萬神護吾三軍令敵自臧莫敢當我筭得二出兵步卒在前車騎次之大將居中出門無譟畧也宜居二祀正南方也以牛脯一朐酌酒以獻用黃帛爲旛大將面南再拜呪曰

二宫太乙萬神護吾三軍令敵自警莫敢當我

筭得三出兵步卒在前車騎次之大將居中出門
無謀畧也宜居三祀東北方也以牛脯一朐酧酒
一獻用青帛爲蓆大將面東再拜呪曰
三宮太乙萬神護吾三軍令敵自伏莫敢當我
筭得四出兵步卒在前車騎次之大將居中出門
無謀畧也宜居四祀正東方以牛脯一朐酧酒以
獻用赤帛爲蓆大將面東再拜呪曰
四宮太乙萬神護吾三軍令敵自敗莫敢當我

筭得六出兵車騎在前步卒次之大將居中鼓譟

急行宜居六祀正西方也以牛脯一朐酧酒以獻

用白帛爲蓆大將面西再拜呪曰

六宮太乙萬神護吾三軍令敵自傷莫敢當我

筭得七出兵車騎在前步卒次之大將居中鼓譟

急行宜居七祀西南方也以牛脯一朐酧酒以獻

用白帛爲蓆大將面西南再拜呪曰

七宮太乙萬神護吾三軍令敵自懼莫敢當我

筭得八出兵車騎在前步卒次之大將居中鼓譟
急行宜居八祀正北方也以牛脯一朐酳酒以獻
用皂帛爲蓆大將面北再拜呪曰
八宮太乙萬神護吾三軍令敵自死莫敢當我
筭得九出登高大將宜居高地以車騎在前步卒
次之出門鼓譟急行宜居九祀東南方也以牛脯
一朐酳酒以獻用赤帛爲蓆大將面東再拜呪曰
九宮太乙萬神護吾三軍令敵自潰莫敢當我

凡興兵出師術有緩急法有次序爲主爲客在乎得筭而已如筭得一至於四步卒在前車騎次之大將居中出門宜肅而不宜譟急所以行無譟畧之故也如筭得六至九車騎在前步卒次之大將居中出門宜鼓譟而不宜緩所以行急而鼓譟之故也用五彩色帛而爲旛者取神歆響之義亦出於筭也如筭得一八宜用皂帛四九宜用赤帛二五宜用黄帛六七宜用白帛三筭宜用青帛與太

乙用旗色之義相同也筭中無五筭者謂大小將

杜塞無門也巽兵宜登高地大將居於高地者謂

避地缺東南低陷之義也凡爲主當明主筭爲客

明於客筭也此非太乙所在乃得筭之宮也凡太

乙中諸神諸將總名稱曰太乙也

明陳兵必出其鄉術

古法曰陳兵必出鄉謂陳兵之時必出所得之筭

方向曰如筭得一陳兵必出西北筭得二陳兵必

出正南筭得三陳兵必出東北筭得四陳兵必出正東筭得六陳兵必出正西筭得七陳兵必出西南筭得八陳兵必出正北筭得九陳兵必出東南此所謂陳兵必出其鄉也蓋取出門向筭之義也

明置陣隨地之術

古法曰置陣者曲陣爲水鋭陣爲火直陣爲木方陣爲金圓陣爲土皆取主客置陣之義次之五行相制而取其勝負焉殊不知置陣之法皆取其地

形而制之所以制勝者在手　佐勝者在手地置陣而不得地之利何以爲勝哉夫置陣者莫不有所資而以爲助也以水佐攻者明水大猶可以佐攻況於地形乎故趙奢處北山而後可以勝秦軍秦人守函谷而後可以制六國之師此得其地利者也乃若陳餘不可守井陘而爲信所亮孔明不據渭水而爲仲達所擊是又失地之利也寧得無敗乎是以孟子曰天時不如地利固可以爲兵之

助也苟不能料敵制勝計險阨遠近則知地之有利知兵之機與地之利非上將不足以盡之也故曰上將之道也若地後高前下則宜爲鋭陣屬於火也利於以進戰以潰敵也若前高後下不便進退則宜爲直陣屬於木也利於近鬪而守之以備禦以待敵若左右勢高則宜爲曲陣屬於水也利於吞敵若蹊斜不便於我者則宜爲圓陣屬於土也利於堅守若地高而廣平四向宜爲方陣屬於

金也利於速戰若地順其鄉則益吉謂順其筭也
若地反其鄉則居鄉而順地謂不順其筭也昔皇
帝戰雖尤於涿鹿用之遂克戰國孫武吳起龐而
用馬太公增天地人通爲八陣配屬八卦實黃帝
制陣之術也太乙之法兵起於鄉陣主於地觀方
置變運筭稱神此王佐用兵之要道也

明五陣三陣八陣之原

太乙五陣之制曰方曰圓曰曲曰直曰銳以應五

行將五行五方之制而分主客之用也太公增三
陣之說又異與天地人是爲三陣也天陣果何取
耶陰陽向背也陣地陣果何取耶土地之利也至
於人陣則人與器用耳太公指日月星斗柄杓左
右向背以爲天陣此則取天之時也明矣以丘陵
水泉前後左右之利以爲地陣此則地之利也明
矣車馬文武是爲人陣非人與器用耶在張昭兵
法論三陣之說謂凡用兵有三陣善用兵者備詳

三者形勢然後可用兵陰陽時日風雲星氣天陣也山川險易丘陵水泉地陣也將帥士卒器械人陣也此三者將兵之急務觀此則太公三陣可知矣三五合而爲八陣者天地風雲龍虎鳥蛇此之制八陣變也故握機經曰陣有八法謂天地風雲龍虎鳥蛇是也四乃爲正四維之位四可爲奇四方之位也中之奇零是爲握奇亦握機也乾之天坤之地巽之風艮之雲此四正之陣也震之龍兌

之虎離之雀坎之蛇此四奇之陣也中間奇零大
將握之此握機之陣也四陣四奇所以分陣之用
也餘奇爲握機所以立陣之體也太白陰經論握
機之陣則以乾坤巽坎爲四正以震離兌艮爲四
奇而大將則居其中此握機之制也大陣容小陣
大隊容小隊四面八向背如一焉所以有飛龍焉
虎翼焉鳥翔焉蛇盤焉而又風居四維雲居四角
天分四方或前或後可以迭相爲用或進或退亦

無離散之象四頭八向觸處而可以爲首敵中其
中兩頭可以救援此正如孫子所謂卓然之勢孫
子曰善用兵者譬如率然率然者常山之蛇擊其
首則尾應制其尾則首應擊中則兩頭皆應此然
之勢也分制陣之制亦此意也其爲數也起於五
而終於八起於五者太乙數之所立也終於八者
數之所成也故太乙行八宮得八筭以立八陣也
唐太宗未明八陣之故以問李靖靖以諸葛亮八

行方陣而寘之諸葛亮之八行其始本於八陣也
覩亮魚腹之地以石縱橫布為八行方陣及晉桓
温蜀道由魚腹見壘石縱橫莫知其所以然温曰
此諸葛亮之八行所以謂率然之勢也觀桓温之
言則諸葛亮之八行即黃帝之八陣也其後李謂
公本之而為六花其實則八行也八陣之制本一
陣也分而為八合而為一古人制陣之義備蔵其
法慮人知之也故設八名理實一也不覩其始無

以知陣之所自立不觀其終無以知陣之所自成
四維與中央以爲陣法而以四方爲閒也此數之
所始而陣之所自立也虛其中央大將所居諸部
環遶此數之所終而陣之所自成也黃帝破蚩尤
之後用諸井田以九百畝中爲公田其傍八家私
之亦此義也八陣之制變化制敵或分或合則各
得其利馬紛紛紜紜戰亂而法不亂此散而成八
所以制其用也渾渾沌沌形圓而勢不散此復而
爲一所以立其躰也太乙八陣之原於此詳矣

八陣之圖

南

北

東

西

直陣圖

握機經曰縱者龍象也縱布二天二天次之縱布四地次之於天縱布四風挾天地之左右天地前衝居其右後衝居其左雲兩端居之

前天前右風　前地前右雲　左地後左雲後左風

左天

六

右天後右風　右地後右雲　後地前左雲前左風

後天

八

鋭陣圖

握機經云風象風天居西端其次地其次雲左右相向是也其鋭陣與曲陣相反而論之

圖陣圖

握機圖曰地或圓布不動前為右後為左天地四望相屬是也

前天

前右風　右天　後右風

前地

二前右雲　三　一三四　後右雲

握機

八前左雲　六後左雲

後天五

前左風　左天　後左風

後地

方陣圖

握機圖曰地或方布風雲各在前後衝之天居兩端雲居中間兩為翼翅是也

左天

二	一
四	三

左地

前右風　前右雲

前左風　前左雲

前天

七	八
五	六

前地

後地

六	五
八	七

後天

後右雲　後右風

後左雲　後左風

右地

三	四
二	一

左天

曲陣圖

握機圖曰風象風天兩端其次地其次雲左右相向是也

○明隨地制變之術

地有異形兵有異機一險一易地之形也因地制宜兵之機也隨地制變雖多不同而有便利存焉故能因其形而得其利敵雖欲困我無由也晁錯曰用兵臨戰合刃之急者有三其一曰地形其二曰士卒服習其三曰器械用利國之所以戰者將也將之所以戰者兵也有能之將有制之兵無往不勝將不能而兵無制安能取其勝哉故兵法曰

丈尺溝壍草木茂林依上積石丘阜所在此布陣之地車騎二不當工土山平原四向曠野此車騎之地步兵十不當一平易相遠山谷幽澗仰高臨下此弓弩之地短兵百不當一兩陣相近平地淺草可前可後此長戟之地劒盾三不當一萑葦竹脩草木藤朧枝葉茂盛此矛鋋之地弓弩三不當一士不練選士不服習起坐不精動靜不集趨利不及避難不避畢前擊後解與金鼓旗幟所指皆

失皆不素習之過也不教民戰是謂棄之豈不謂之殃邪百不當十者兵不完器不利與空手同甲不堅密與袒裼同弓弩不能及遠與短兵同射不敗(能)中與無矢同中不能入與無鏃同此將不省兵之過也五不當一兵法有曰器械不利以其卒與敵也卒不可用以其將與敵也將不知兵以其主與敵也此四者兵之至要是以太乙用兵之道克敵於未然制勝於未兆臨機覩變在於將也故曰

兵出從門置陣順地此之謂也

○明選將之術

武王問太公曰王者舉兵欲簡練英雄之知士之高下為之柰何太公曰外貌不與中情相應者十五有嚴而不肖者有溫良而為盜者有貌恭敬而心慢者有外廉謹而內無至誠者有精精而無情者有湛湛而無誠者有好謀而不決者有果敢而不能者有悾悾而不信者有恍恍惚惚而反忠實

者有詭激而見功劾者有外勇而內怯者有肅肅而反易者有嗃嗃而反靜慤者有勢虛形劣而外出無所不至無所不遂者有天下所賤聖人所貴凡人莫知非有大明不見其際此士之外貌不與中情相應者也人固不易知知人亦未易以山濤之賢而不知其子簡以王濟之賢三十年而不知其叔湛夫親莫親於父子叔姪而有三十而不知者況其他乎此武王歆簡練英雄知其才智高下

而太公所以執外貌中情而論之夫固世有硜中
而玉表羊質而虎皮者焉可以其外而信其内邪
有大辯而若訥大功而若拙者又烏可以其外而
棄其内邪聖人有智知人者也而門弟子又皆其
平日相與周旋而講究者也其知之若無甚難者
而孔子且謂以貌取人失之子羽以言取人失之
宰我是則中情外貌爲難究也久矣况於素不相
遇者一朝欻擇而用之不亦難乎嚴而不肖溫良

而爲盜貌恭而心慢外廉謹而内無至誠與夫精而無情湛而無誠好謀而不决果敢而不能悾悾而不信外勇而内怯肅肅而易入若是者皆其外可取而内實失之者也不可以其外而信其内有恍惚而反忠實詭激而反功効噶噶而反静慤勢虚形劣而外出無所不至無所不遂者此皆其外若無能而内反有可取者也不可以其外而棄其内天下之所賤者疑若可賤也而聖人之所貴者

乃天下之所賤者也何者天下之所見者外也聖人之所見者内也所以奇賤故取亦異天下之所見唯不及於聖人此凡人所以莫知唯至聖明乃知其極茍非大有明見者則亦何以見其涯際哉此無他中情外貌不相應所以難也

武王曰何以知之太公曰知之有八徵一曰問之以言以觀其辭二曰窮之以辭以觀其變三曰與之以謀以觀其誠四曰明白顯問以觀其德五曰

使之以財以觀其廉六曰試之以色以觀其真七曰告之以危以觀其勇八曰醉之以酒以觀其態八徵皆備則賢與不賢分別矣

人雖有難知之情而有可知之理所謂孔子曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉此知人之術也此太公所以八徵言之問之以言以辭視其辭蓋未知其所藴則求之於言言心聲也情動於中而後形之於言問之以言則彼心有所應之辭

吉人寡詞躁人多詞卽是以觀其中所蘊者知者矣昔高祖於韓信設拜之際則有所謂將軍教寡人之言此欲問以言而觀其辭也窮之以辭以觀其變則窮其所以盡是變者而有以知其所得也辭而或窮則變亦有所窮矣故窮之辭可觀變孫武之見吳王吳王既觀其言而復欲試以勸勤兵此欲窮之以辭以觀其變也與之間謀以觀其誠此又觀其所蘊之忠否彼其果忠誠卽雖間不入

所以蒯通所說不能變韓信之心也或以為使為間諜此食其唐險之徒所以身死於敵而不變也明白顯問以觀其德此究其所操守而明白顯問之以觀其內之所存者如何此光武所以何顧而問鄧禹也使之以財以觀其廉者蓋人無貪心則貨賄不可移使財之以彼不貪則廉矣試之以色以觀其貞蓋人唯有所守者必不為色所惑所以知其貞也告之以危以觀其勇蓋人唯敢於有為

而無所避所以知其勇也醉之以觀其態夫人內有所養者則必不爲酒所使可以觀其態也大抵觀其外可以知其內八徵既備則人之外內無餘蘊矣故賢與不肖皆可得而知也

明敎兵之術

武王問太公曰合三軍之衆故令士卒服習教戰之道奈太公曰凡領三軍必有金鼓之節所以整齊士衆者也將必先明告吏士申之以三令以教

操兵起居旌旄指揮麾之變法故教吏士使一人學戰教成合之十人十人學戰教成合之百人百人學戰教成合之千人千人學戰教成合之萬人萬人學戰教成合之三軍之衆大戰大法教成合之百萬之衆故能成其大兵立威於天下武王曰善哉孔子曰以不教民戰是謂棄之孟子曰不教民而戰謂之殃民是則教戰之法從古有之也苟不教其戰一旦驅而就死地是市人與戰也是烏

合之衆何可用哉然則教民有素行之法行合其法必有勸懲之術故左則教左右則教右前則教前後則教後五人而教成其長有賞是勸之也弗教則如犯教之罪不進死戰則如犯法之罪是懲之也勸懲之術既明則人自爲戰無往而不克士不素教不可用也教戰之法必有所貫寓此武王所以間也凡統軍不過教之金皷之節申令之明習變之熟而皷之以進金以止之一進一退各有

其節此士卒所以整齊也三令而五申之既明軍法乃可以行故急明告吏士申以三令操兵起居各有所便旌旗指揮各有所用其爲變法欲使之皆習所以必在所教也其爲法也由寡以至衆由寡以至衆者欲其力不勞而教易成者也寡莫寡於一人衆莫衆於百萬自一人教成之後合之十人十人合成百百合成千千合成萬萬合之三軍而大戰合之百萬皆由寡以及衆之謂合之有序

教之有素此所以能成其大兵而立威於天下也安得武王不稱善其在孫子教戰之法自一人學戰教成十人至於萬人學戰教成三軍皆由寡以及衆也其在尉繚子教戰之法自百人教戰合之千人至於萬人教成合之三軍亦由寡以至衆也教戰之法無出諸此所以二子之言與太公皆一律也

經曰太乙置陣舉旗之法古者秘而不傳於世今
採旗旨歸以明之若主客筭得一八者宜用曲陣
而舉其黒旗也若筭得三六者宜用直陣而舉青
旗者也若筭得四九者宜用鋭陣而舉赤旗也若
筭得二五者宜用圓陣而舉黄旗也若筭得六七
者宜用方陣而舉白旗也如三門具五將發利於
興兵動衆視文昌主目不在囚逼始擊客目不在
掩繫又不在開休生三門之下所謂三門具五將

發也

明出兵戰陣所利術

經曰凡出兵宜用筭戰敵宜皆筭伏兵制在𢹂迫之時奇兵安主客大殺之地大殺者文昌始擊所在之位是也以備其敵奇兵已載于前百人取三十爲則使敵人不便鳴鼓高旗鼓譟而入必能破敵伏兵則隱伏竊發而克勝也故經曰能知奇伏轉禍爲福又曰將若不知分合不可以語奇伏也

明分合用兵術

武王問太公曰王者帥師三軍分爲數處將欲其會合戰約誓賞罰爲之柰何太公曰凡用兵之法三軍之衆必有分合之變其大戰將先定戰地戰日然後移檄書於諸將吏期攻城圍邑各會其所告戰日刻漏有時大將設營而陣立表轅門清道而待諸將吏至較其先後先期至者賞後期至者斬如此則遠近奔集三軍俱至併力合戰此分合

之術也分不分爲縻軍聚不聚爲孤旅分合之變兵之大要也故孫子云分合爲變而太宗與衛公答問亦以分聚通宜爲言是則分合之變不可不明太抵兵之要其始也分其終也合其分之者所以據其要地其合之者所以併力以戰武王以三軍分爲數處此則其始之分也期會合戰此其終之合也然謂兵統衆不可得而一故必有誓約賞罰行焉此武王所以併問之也而太公先言分合

之變而後言之將之所以合戰夫爲戰將者必知戰地知戰日而後可以千里而會戰地與日旣定乃移檄書與之會以攻城圍邑之期使之畢集其所旣告之以時日矣大將乃設營而立表轅門以爲之期淸道禁行以止往來彼諸將必有必先後先至者則賞後至者斬如是則諸軍必以時而至矣此齊之以刑也故遠近參集三軍俱至可以併力合戰昔漢高祖垓下之役始與信布期而不至

高祖深以爲憂及信布等發兵俱至而後高祖之
業定矣乃此會期併力之效也

明雲氣所起逆行術

經曰凡兩陣交鋒欲明雲氣逆順者當明主客所
得之筭以决之如雲氣從筭而來爲順衝筭而來
爲逆順則戰勝逆則負矣
假令陽遁上元第一紀甲子元第十三局丙子日
置陣交戰其日太乙在六宮文昌在大炅主筭得

一十八筭和主大將在八宮發主參將在四宮格始擊在太陽客筭得一十九筭長和客大將在九宮發客參將在七宮計神在寅此局主客皆利
主筭得一十八見陣利後動此爲主之義也出軍宜正北此向筭之法也戰利正南北背敉之法也利曲陣舉黑旗此得一八之數雲氣從北方來主勝此從筭而來爲順而勝也主開敵備東南北文昌在太昊之故也奇兵宜安東南方此主目文昌

所在大殺之地伏兵利申酉戌時此所爲在掩迫之時故也客筭得一十九見陣利先動此爲客之義也出軍宜東南此向筭之法也戰利西北此皆筭之法也利銳陣舉赤旗此得四九之數也雲氣從東南來客勝此從筭而來爲順而勝也聞敵備東南此始擊在太陽之故也奇兵宜安東南方此客目始擊所在大殺之地也伏兵利申酉戌時此爲在掩迫之時故也餘皆倣此

明太乙風雲飛鳥之勢術

兩陣相對勝負未分須觀風雲之勢審飛鳥之情則主客勝負可得而預知也經曰當視其日太乙所在之宮若風雲飛鳥從太乙宮衝對上來有大戰急宜惟備假令太乙在九宮巽木之位風雲自一宮乾金而來衝制太乙者大凶若風雲飛鳥從主者日及太乙宮德方上來主人急擊其所衝之處則主人大勝若從客日德方上來則主人急宜

備敵若風雲飛鳥從主將太所立之方及德方上來則主勝如從客大將所立之方及德方上來則客勝若風雲飛鳥從太歲太陰月建上來衝主人陣者主敗衝客人陣者客敗也

明風從八卦而分主客術

李淳風曰兩陣相當先明八卦方位次分主客勝負不可不預知也若風從西北一宮乾上來正北八宮坎上來東北三宮艮上來者利爲客也宜先

舉爲勝後應者敗也若風從正東四宮震上東南九宮巽上正南二宮離上來者利爲主也宜後舉爲主勝先舉客敗也若風從西南七宮坤上來者主有謀不成主客西北利也若風從正西六宮兌上來者客有伏兵主宜設備不然則大敗也

明五音者風以知盛衰之術

經曰五音者子午爲宮音子爲陽宮午爲陰宮屬於土也丑寅未申爲徵音丑寅爲陽徵未申爲陰

徵屬於火也卯酉爲羽音卯爲陽羽酉爲隂羽屬
于水也辰戌爲商音辰爲陽商戌爲陰商屬於金
也巳亥爲角音巳爲陽角亥爲陰角屬於木也太
乙歲月日時四計所用皆同開法曰視太乙所到
之宫日晧時以別五音所屬如上元第一紀甲子
元第十六局巳卯日太乙在七宫文昌在天道主
筭單一主大將一宫發主參將三宫格始擊在大
鉞箍客筭三十三長和客大將在三宫格客參將

在一宫此局太乙助客雖客大將格客參將發而
又客筭長和爲利客見利先動出軍宜東北戰利
南利宜陣宜舉青旗雲氣從東北來客氣閒敵備
正西奇兵安正西伏兵利未申時其日巳卯在五
音屬羽風東北丑寅方來爲之徵風羽水能制徵
火所以爲客先起大勝也又如太乙臨巳亥之日
在五音屬角如風從卯酉羽上來者此名母來翼
子如風從丑未寅申徵上來此名子來扶母出軍

當勝而見成功又須天色晴明風勢如纔者大捷

若風自辰戌方起此屬商音爲鬼風扶挾尅又天

氣昏濁風勢寒冽塵土蓬敎勃者即有敗傷之禍

也

明五音觀風察將術

經曰風勢隆隆如車如雷如擊鼓声者謂之宫風

其將寬信和而有信風勢如金石相擊如鍾聲雜

珮和響者謂之商風其將威猛而好殺風勢肅肅

習習如動林木者謂之角風其將仁恕不可詐欺
風勢如奔馬火炎烈烈者謂之徵風其將猛烈難
與爭鋒風勢如流水揚波相離者謂之羽風其將
貪暴多奸詐也

明出兵軍勢勝負術

李淳風曰凡出軍日風從來人雄壯馬嘶逸旌旗
如擧勢指敵方鼓角聲清而震喧然君臣對問以
調和必得全勝以建大功若風塲來而前向者得

天有人之助獲敵粮儲來降若初出兵日風從五音相生方位上來天色晴明人馬奔走上下歡心風氣調暢軍行勝節㨖㨖將成大功若入敵境經要過城壘三日内有風雨雷霆從我軍上去入賊境有威怒之勢爲得天佑之助所向必克獲金玉蓋得龍虎助軍之威也謂從龍從虎從若安平之助龍虎相交即急戰凡風爲主雲爲客若勢急緊大雲客小薄者主勝客負若雲色濃厚來勢且急風

勢微弱不能震怒者客勝主負也又云初出軍及
三日內行程之次風勢逢㪍逆來冲我旗幟難舉
人聲怯馬不嘶或從厚後或從傍起吹沙觸塵人
馬行過步回無蹤者此名鬼風兵必敗若出軍三
日內急風甚雨威不振者軍先敗若天氣沉昏風
聲錯亂或陰久不雨皆爲下謀於上宜設備以警
天戒若出兵日頓息無風草木不動者賊不可得
若初立旌旗飄風驟來旌旗摧折者此天時不順

上将必死若兵行旗旛指後者三軍敗戰將死若半道逢敵分兵兩向或戰或止風來逆吹旗旛腳飛不進者大敗若旗幟統撸或不垂者交戰將死若營陣成陣列成列旗皷初張有暴風卒來相掩軍幕傾旗旛折林木摧拔者此爲大惡之氣也主將失位兵士叛散若風雨逆來不霑衣者此名天狂軍師大敗若交戰風雨驟至者此名落兵將大敗之兆也

明安營置陣取用日時之術

經曰凡興師統衆必安營陣立轅門以清道路會合諸侯以行其事當取用日時以整之古法云視太乙二目以定之如太乙在右二目在左爲陰陽和順上目無揜擊挾格下目無關因迫對太乙與二目不在陽絶門具將發其日時可宜安置營陣轅門而清道路也

太乙統宗寶鑑卷之十七終

太乙統宗寶鑑卷之十八

明太乙七十二陽局立曆成計數

太乙	天目	主算	主大將	主參將
計神	始擊	客算	客大將	客參將
一 絕陽	武德	七（單陽 無天）	七	一四
寅	大武（掩主大將 內擊天目）	十三	三	九（格太乙 絕氣）
一	大簇（內宮迫 氣絕）	六（孤陰 無天）	六（內宮迫）	八（外宮迫）
丑	陰主（內一擊）	一（無天地 單[illegible]）	一四	三（與太乙囚大將 挾主參將）

一陰 陰主内一擊追 一無天地平陽 一四絶陽 三

子動氣 大義内擊 四十 四絶陽氣 三動氣

二 陰德 二十五杜

亥 陽德 十七重陽 七發當追 一與青閒絶陽

二 陰德 二十五杜

戊 呂申 十四和氣地 四絶氣 二動氣四

二 大義 二十五杜

酉 太陽 一十抵陽不和 一絶氣內追絶陽 三

三	地主（内宫迫 勃氣）	八（内宫迫）	八（内宫迫）	四（絶氣）
申	大神	二十五（杜）		
三	陽德（内一迫）	一（無天地）	一（絶陽）	三（囚）
未	大武（格）	二十二（重陽與宫位并）	二（勃氣）	六（絶氣）
三	和德（囚）	二（無天地 孤陽）	三（囚）	九（絶陰）
午	大簇（関）	十五（杜）		
四	呂申（内一迫）	一（無天地 單陽）	一（絶陽）	三（内宫迫）
巳	陰德（格主大将）	十二（和無地）	二（勃氣）	六（對太乙 絶氣）

四	高叢 關	四 無天地 孤陰	四 日絕氣	二 易氣
辰	陽德	四 無天地 孤陰	四 四關亨主大將 俱在絕氣	二 易氣
四	太陽 外一迫	三十七 重陽	七	一 絕陽
卯	呂申 內一擊	一 單陽無天地	一	三 內一迫
六	大炅 絕陰	十八 和	八 易氣	四 對太乙擊
寅一	太陽 內擊 主目	十九 重陽	九 與亨關	七 內宮迫
六	大神	十 無地人 孤陽	一 外宮迫	三
丑	大威 易氣主 擊主目	九 孤陽	九 絕陰	七 內宮迫

六	大威有氣	九孤陽無天	九絶陰	七內宮迫
子	大武四宮擊	七孤陽	七四宮迫與主參將關	一外宮迫
七	天道內迫擊	一單陽無天	一絶陽	三對太乙
亥	大簇宮迫擊絶氣	三十三重陽	三對太乙與主參將關	九絶陰
七	大武太乙關	七孤陽	七四	一絶陽
戌	大義	二十七和	七四與主大將關	一與主參將關
七	大武四	七孤陽	七四	一
酉	地主易氣	二十六重陰主客兵	六外宮迫絶無	八易氣

八	武德	八孤陰無天	八四 [illegible]	四絕氣
申	和德外宮迫	三十二和	二對太乙易氣	六絕氣
八	太簇	七孤陽	七	一內宮迫
未	太陽	二十六重陰三才具	六絕氣與書閉	八四易氣
八	陰主	二無天地	二對太乙易氣	六絕氣
午	大神外擊主大將	十七重陽	七	一
九	陰德對太乙	十六和三才具	六	八易氣
巳	天道	三十	三孤陽	九四

九	陰德對	十六和三才共	六氣絕	八陽氣
辰	武德擊主大將	二十三和	三	九四
九	大義	十六和三才具	六絕氣	八陽氣
卯	陰主外一擊主大將	十七重陽	七與客目挾主大將	一格太乙
一	地主外宮迫陽氣	三十九重陽	九對太乙	七
寅	大義外擊	四十孤陽	四絕氣	二陽氣
一	陽德	三十二和	二陽氣	六絕氣
丑	和德外擊主目	三十一	一四與客目大將互相挾	三

一 和德 三十一 一四與本目客大將 互相扶 三

子 高叢外擊主 大將 二十八 八外宮迫勢氣 三

二 呂申 十四 四絶氣 二四一氣

亥 大炅 九 九內宮迫 七外宮迫

二 高叢絶氣 十三 三 九內宮迫

戌 天道外擊 三十九 九內宮迫與主 参門 七外宮迫

二 太陽 十 一 三

酉 武德 三十二和 二四勢氣 六絶氣

三	大炅 絶氣	三十三 重陽	三 重陽	九
申	陰主	一十 孤陽	一	三 囚
三	大神	二十五 杜		
未	地主	八 孤陰	八 內宮迫	四 外宮迫
三	大威	二十四 重陽	四 外宮迫 絶氣	二 易
午	和德	三 孤陽	三 囚	九 絶陽
四	天道	三十六 重陽和 三才具	六 對太乙 絶氣	八 易氣
巳	高叢	四	四 囚	二 易〻氣

四　大武　二十五杜

辰　大神　二十八重陰　八易氣　四囚

四　大武　二十五杜

卯　大威　二十七和　七與主目同　一

六　武德內一迫　一無天地 平陽　一外宮迫　三

寅　大武內宮擊 孤陽　七內宮擊 孤陽　七內宮迫　一外宮迫關主 大將

六　大簇關　六孤陰　六囚　八易氣

丑　陰主外一擊　三十五杜

六　陰主外一迫　三十五杜

子　大義　三十四和　四對太乙絕氣　二易氣

七　陰德絕陽　二十七和　七四　一

亥　陽德　十九重陽　九　七四

七　陰德　二十七和　七四　一

戌　呂申　十六和三才具　六外宮迫　八易氣

七　大義　二十七和　七四　一

酉　太陽　十二和無地　二內宮迫易氣　六

八	地主 関動氣	八 孤陰	八 四	四 絶氣
申	大神	十七 重陽	七	一 内宮廹
八	陽德 外迫	三十三 重陽	三 外宮迫	九
未	大武	十四 和氣天地	四 絶氣	二 對太乙動氣
八	和德 外宮迫	三十二 和	二 對太乙動氣	六
午	大簇 絶氣格 主呑將	七 單陽	七	七 内宮迫
九	呂申	五 杜		
巳	陰德 格太乙	十六 和三才具	六 絶氣	八 動氣

九	高叢 內宮迫 絕氣	四 孤陰	四 內宮迫	二 外宮迫 囚氣
辰	陽德	八 孤陰	八 囚氣	四 內宮迫 與主大將關
九	太陽 內迫	一 單陽	一 對太乙	三
卯	呂申	五 杜		
一	大炅 對太乙 絕陰	二十四 重陽	四 絕氣與本月 挾五	二 囚氣
寅	太陽 內一擊 主目	二十五 杜		
一	大神	十六 和 三才具	六 內宮迫 絕氣	八 外宮迫絕氣
丑	大威 囚氣	十五 杜		

十	太歲	六五 杜		
子	大武	十三 重陽	三	九 對太乙
二	天道 外迫	三十九 重陽	九 內迫	七 外宮迫
亥	大簇 絕氣	三十一 重陽	一	三
二	大武 外宮迫	三十八 和	八 對太乙 易氣	四 絕氣
戌	大義	二十五 杜		
二	大武 外宮迫	三十八 和	八 對太乙 易氣	四 絕氣
酉	地主 掩主大將 易氣	二十四 重陰	四 關主參將	二四
三	武德	十六 和 三才具	六 絕氣	八 內宮迫 易氣

申	和德揜太乙	三單陽	三四	九
三	大簇	十五杜		
未	太陽	三十四和	四外宮道絕氣	二易氣
三	陰主	十無地八孤陽	一	三四
午	大神	二十五杜		
四	陰德	十二和無地	二易氣	六對太乙絕氣
巳	天道	二十六重陰	六對太乙絕氣	八易氣
四	陰德	十二和無地	二易氣	六對太乙絕氣

辰		武德	十九重陽	九外宮迫	七
四		大義	十二和又人地	二易氣	六對太乙絕氣
卯		陰主	十三重陽	三內宮迫	九外宮迫
六		地主易氣	三十三重陽	三	九
寅		大義內一擊主日	三十四和	四對太乙絕氣	二易氣
六		陽德	二十六重陽和三才具	六日絕氣	八易氣
丑		和德	二十五杜		
六		陽德和	二十五		

子　高叢 對擊主目絕氣　二十二 重陽　二 易氣　六 田

七　呂申　十六 和 三才具　六 外宮迫 絕氣　八 易氣

亥　大炅　十一 重陽　一 挾太乙 主大將　三 對太乙

七　高叢 絕氣　十五 杜

戌　天道 內擊　一 單陽　一　三 對太乙

七　太陽　十二 和 無地　二 內宮迫 絕氣　六 外宮迫

酉　武德 外擊　三十四 和　四 絕氣　二 易氣內宮迫 主大將關

八　大炅　二十五 杜

申	陰主	二單陽	二對太乙有氣	六絶氣
八	大神	十七重陽	七	一內宮迫
未	地主掩太乙	八孤陰	八四	四絶氣
八	大威對太乙有氣	十六和三才具	六絶氣	八四
午	和德	三十二和	二對太乙	六絶氣
九	天道	三十孤陽	三	九四
巳	高叢內宮擊	四孤陰	四內宮迫	二迫太乙
九	大武與太乙伏宮單并大將	三十九和	九四	七

辰　大神（外擊）　三十二（和）　二（外宮迫　易氣）　六（絶氣）

九　大武（與太乙挾　客目）　二十九（和）　九（囚）　七

卯　大威（外宮擊）　三十一（重陽）　一（對太乙）　三

明太乙七十二陰局立曆成計數

太乙　天目　主算　主大將　主參將

計神　始擊　客算　客大將　客參將

九　呂申　五（杜）

申　大武　二十九（和）　九（囚絶氣）　七

八 三 十

九	高叢 內宮迫 絕氣	四 孤陰	四 內宮迫	二 宮迫易氣
未	陰主	十七 重陽	七 與太乙挾 主令將	一 對太乙
九	太陽 內一迫	一 單陽	一 對太乙	三 主客四將 主相挾
午	大義	十六 和 三才具	六 絕氣	八 易氣
八	大炅	二十五 杜		
巳	陽德	三	三	九
八	大炅	二十五 杜		
辰	呂申	三十 孤陽	三 孤宮迫	九 與主目關

八	大神	十七重陽	七	一內宮迫
卯	太陽	二十六重陽和三才具	六絶陰	八
七	大威內宮迫奇氣	二戰陰	二內宮迫	六外宮迫
寅	大神內擊主目	三單陽	三對太乙	九
七	天道內一迫	一單陽	一	三對太乙
丑	大威掩太乙	七單陽	七四	一與主大將関
七	大武	七	七四	一
子	大簇內宮迫	三十三重陽	三對太乙	九

六	武德內一迫	一單陽	一外宮迫	三
亥	陰德外宮擊	二十四和	四對太乙絕氣	二前氣
六	大簇絕氣大將閉	六單陰	六內	八前氣
戌	陽德	二十六重陰	六與主大將內閉	八與主參將前氣
六	陰主	三十五杜		
酉	呂申	二十三和	三	九
四	陰德	十二和天地	二與主參將伏客大將前氣	六
申	太陰外擊	三十七重陽	七	一與客大將伏主參將

四	大義	十二和雜地	二易氣	六對太乙陸亂
未	大威閒主大將易氣	二十七和	七	一與主大將挾客大將
四	地主易氣	十一重陽雜天	一	三
午	大武	二十五杜		
三	陽德內一迫	一雜天地單陽	一	三日
巳	太簇絶氣	十五杜		
三	和德日	三雜天地單陽	三日	九
辰	大義	九孤陽	九與主大將關	七

三	和德（與主太乙 關）	三（無天地 單陽）	三四	九
卯	地主（內宮擊）	八（孤陰）	八（有氣）	四（外宮迫 絕氣）
二	呂申	十四（和無地）	四（絕氣）	二四
寅	和德	十六	六（絕氣）	八（對太乙 有氣）
二	高叢（絕氣）	十三（無地重陽）	三	九（內宮迫）
丑	太陽（外擊 主目）	一十（孤陽）	一	三（主大將關）
二	大陽	一（孤陽）	一	三
子	大神（內一擊）	一（單陽）	一（與主參將 關）	三（與主參將 關）

一	大炅 對太乙絶杰	二十四 重陽	四 絶杰	二 易氣
亥	天道	十四 和	四 主大將關 絶杰	二 主參將關
一	大炅 對太乙	二十四 重陽	四 絶氣	二 易氣
戌	武德	七	七	一 四
一	大神	十六 和三才具	六 內宮迫 絶氣	八 外宮迫 易杰
酉	陰主 內一擊	一 單陽	一 四	三
九	大威 內宮迫 易氣	二十一 重陽	一 對太乙	三
申	大義	十六 和三才具	六	八 與本將及主 大小五相關

九	天道	三十孤陽	三	九囚
未	和德	七單陽	七	一
九	大武	二十九和	九囚	七
午	高叢內宮迫絕氣	四單陽	四內宮迫	二外宮迫
八	武德	八單陽	八囚動氣	四絕氣
巳	大炅	二十五杜		
八	大簇絕氣	七單陽	七	一內宮迫
辰	天道	十五杜		

八	陰主	二 無天地單陽	二 對太乙易氣	六 絕氣
卯	武德 內主目并參大將	八 單陰	八 囚易氣	四 絕氣
七	陰德	二十七 單陽	七 囚	一
寅	陰主 內擊主目并參將易氣	二十八 和	八 易氣	四 絕
七	大義	二十七 和	七 囚	一
丑	地主 外擊主目并參將易氣	二十六 重陰和三才具	六 外宮迫	八 太乙與四將主相伏
七	地主 易氣	二十六 重陰和三才具	六 外宮迫	八 易氣
子	和德 格太乙外擊主目	十八 和	八 和	四 絕氣

六　陽德　二十六（重陰）　六（四）　八（易氣）

亥　高叢（格太乙絕氣）　二十二（重陰）　二（易氣）　六（四）

六　和德　二十五（杜）

戌　大神　一十（死天人孤陽）　一（外宮迫）　三（癸主月）

六　和德　二十五（杜）

酉　大威（易氣）　九（單陽）　九　七（內宮迫）

四　呂申（內一迫）　一　一　三（內宮迫）

申　大武　二十五（杜）

四	高叢 閉絕氣	四 單陽	四 囚	二 易氣
未	陰主	十三 重陽 人	三 內宮迫	九 外宮迫
四	太陽 外迫	二十七 重陽	七	一 與大將俠客 參將
午	大義 外擊主 參將	十二 和	二 易氣	六 絕氣
三	大炅	三十三 重陽	三 囚	九
巳	陽德 內一擊	一 單陽	一	三 囚
三	大炅	三十三 重陽	三	九
辰	呂申 外一擊	三十八 和	八 內宮迫 易氣	四 囚

三	大神	二十五杜		
卯	太陽	二十四和	四外宮迫絕炁	二易氣
二	大武太乙關	二單陰	二四	六絕氣
寅	大神內迫	一	一	三
二	天道外迫	三十九重陽	九內宮迫	七外宮迫
丑	大武外宮擊	三十八和	八對太乙易氣	四
二	大武外宮擊	三十八和	八對太乙易氣	四絕氣
子	大簇外擊主目絕炁	三十一重陽	一	三

一	武德	七單陽	七	一四
亥	陰德內一擊挾太乙	一單陽	一對太乙與主目關	三
一	大簇內宮迫絕氣	六單陽	六內宮迫	八外宮迫囚氣
戌	陽德	三十二和囚氣	二囚氣	六與主目并主大將關
一	陰主內一迫	一單陽	一四	三
酉	呂申	二十九和	九對太乙	七
九	陰德	十六和才具	六絕氣	八外宮迫囚氣
申	太陽內一擊	一單陽	一對太乙與主目關	三

九　大義　十六和三才兵　六絶氣　八外宮迫首氣

未　大威外宮迫首氣　三十一重陽　一對太乙　三

九　地主　十五杜

午　大武　二十九和　九日　七

八　陽德外迫　三十三重陽　三外迫　九

巳　太簇絶丕　七單陽　七　一內宮迫

八　和德外迫　三十二和　二對太乙　六絶氣

辰　大義　地生　掩太乙　一單陽　一日　四絶氣

七 呂申 十六聖才丈 六外宮迫 八易氣

寅 和德格太乙宮擊主目 十八和 八與主目挾本目易氣 四

七 高叢絕杰 十五杜

丑 太陽外擊主目 十二和 二內宮迫 六外宮迫

七 太陽 十二和 二內宮迫易氣 六外宮迫易氣

子 大神 三單陽 三對太乙 九

卜 木君 十 八 四

亥 天道 八單陰 八與主大將閙 四與大將閙

六 大炅 十八和 八易氣 四對太乙易氣

戊	武德內擊	一單陽	一外宮追	三
六	大神	一十孤陽	一外宮追	三
酉	陰主外追	三十五杜		
四	大威易炁	二十七和	七	一
申	大義	十二和無地	二主已閉易氣	六對太乙絶氣
四	天道	二十六重陰和三才具	六對太乙	八易氣
未	和德內宮追	三單陽	三內宮追	九外宮追
四	大武	二十五杜		

午　高叢挾太乙　四單陰[illegible]　四[illegible]　三[illegible]易氣

三　武德　十六和三才具　六絕氣　八

巳　大炅　三十三重陽　三四　九

三　太簇絕氣　十五杜

辰　天道　二十三和孤陽　三四　九

三　陰主　一十孤陽　一　三

卯　武德　十六和三才具　六絕氣　八對太乙易氣

二　陰德　二十五杜

寅	陰主	二十六重陰和三才具	六絶氣	八對太乙毒杰
二	大義	二十五壯		
丑	地主	二十四重陰	四絶氣	二日
二	地主	二十四重陰	四絶氣	二日
子	和德	十六和三才具	六絶氣	八對太乙氣
一	陽德	三十二和	二絶氣	六内宫迫
亥	高叢	二十八重陰	八	四
一	和德	三十一重陽	一日	三

戌　大神　十六 知三才具　六 内宮迫　八
　　和德　三十一 重陽　十三　三十
酉　大咸　十五 秋

太乙七十二陰局立成計數終

夫時計太乙者各有陰陽七十二局之用也冬
至氣應後用陽局夏至氣應後用陰局皆以
陽局所命之對冲即得陰局太乙所在其陰陽
二局陽宮四陰宮四二四合為八而太乙行其中
実用三周之而得二十有四而為一用三周周法

而得七十有二是一元夫太乙陽始於一而歷於二遁於五而終於九陰始於九而歷於八遁於五而終於一此太乙行陰陽之局法也

太乙統宗寶鑑卷之十八終

太乙統宗寶鑑卷第十九

明太乙出兵舉事用日之術

經曰太乙出兵舉事用日之術冬至用以陽局夏至用以陰局冬至陽氣升而權事所以用陽局之日也夏至陰氣長而任事所以用陰局之日也如主目文昌不囚迫客目始擊無掩擊筭和大小將發不在開休生三門之下其日利於興師動衆發行軍馬舉用百事而吉也古法用太陽九天之日利爲

主用太陰九地之日利為客用蓋非太乙元經之義
故金鏡福應二書皆刪而不敢用也
明太乙出兵舉事用時之術
經曰太乙出兵舉事用時之術冬至用以陽局取
時夏至用以陰局取時與日法相同如主月文昌
不因迫客目擊始無掩擊算和大小將發不在關
休生三門之下其時利以與師征伐舉庶務百事
明此用時以極天人之至論理通幽冥之德王希

明金鏡術引宋琨乾坤寶典等書凡取用日時之法自人君太子親王后妃冢宰卿相大將軍士庶各有定用之數推明用之如所得之數算和將發而無関因循迫格擊對門具將發者依算而用宋仁宗時命楊惟德等修演太乙言屬孽謬註非通儒之至論故削而不取今兩存之庶幾不忘古之意也

天子即位龍昇寶殿當用一算謂天得一以清

地得一以寧王得一以爲天下正故用一數也
算得單一或十一或二十一及三十一皆是也
親王皇子定用冊禮當用二算取繼明之義故
也算得單二或十二二十二及三十二皆是也
冢宰卿相佐天子總百官理陰陽平邦國當用
三數古者立爲三省拜三師三公亦此義也算
得單三或十三或二十三及三十三皆是也奠
享宗廟安神主封冊追尊拜命六曹領百官掌

典禮當用因數古者聖王文武畢集思親立廟

日宗廟四時因新物而薦享以申孝敬筭單四

或十四或二十四及三十四皆是也用皇后妃

猶日月配天地當用五筭謂天數中於五爲正

宮之位焉筭得單五或十五或二十五及三十

五皆是也居靜之體不忌杜數納徽妃配太子

當用六筭謂地數正於六臣下之義也筭得六

或十六或二十六及三十六皆是也拜大將授

節鉞封爵祿當用七數謂七為文武之將有兵
變之象算得單七或十七或二十七及三十七
皆是也立偏將分臨治事當用八數謂握機居
中八陣旋副之義算得單八或十八或二十八
及三十八皆是也守牧大夫吏士當用九數以
應九州守牧之官也算得單九數或十九或二
十九及三十九皆是也

明敵國動靜之術

經曰欲知敵國動靜者當明時計以决之若客計得之算五十五二十五三十五八門杜塞則其敵不來若筭和門具將發無掩擊挾格主客俱會太乙宮前凡有所聞皆吉其敵人來降不為冦盜若占動靜之事視客目所得之數如占北伏天目轉而南行者為來轉而北行者為不來也如五將不發陰陽不和有掩擊挾格客主不會太乙宮前凡有所聞皆凶其敵入人不降入即為冦盜凡言

客主俱會太乙宮前者謂上下二目主客大小四將其或有一而至太乙左右皆是也

假令夏至使用陰局太乙入上元第一紀甲子元第五十二局乙卯時太乙在八宮主目在陽德主算得三十三巳爲計神客目太蔟客算皆單七和客大將七客宮發客叅將一宮北爲主客俱會太乙宮前客目算和將發如此則敵人來降不爲寇盜矣

明敵使虛實之術

經曰欲知敵使虛實者當明時計太乙所臨制以決之如太乙所在之宮尅制客目及客大將者則敵使所言皆實而可信如客目及客太將太乙宮者則所言皆虛不可信也

假令冬至後用陽局太乙入上元第一紀甲子元第二十五局戊子時太乙在一宮文昌在地主計神在寅始擊在大義客算得四十為孤

陰客大將四宮客將二宮此時太乙在一宮屬
金註客於客大將之木也敵使所言皆實而可信
經曰欲知敵國有無間諜窺覘知以太乙客目大
將而決言法曰取太乙所在之宮相衡而爲界
期分內外淺深如客目所臨在外地則外國遣
使來入我境間諜覘窺虛實也如主目文昌
在外宮之地客大將臨於其宮則有姦細來入
我境若客目客大將客參將俱在外地則敵

人遣將辛進入我境也太乙在一宮則六七二

宮之辰皆爲前外之地六宮以裏爲境以外爲

遠八三四九之宮辰皆爲後内之地八宮八宮

以裏爲近以外爲遠近爲已入我境遠爲始發

之期以別淺深而明之歲月日時四計同用

經曰塵埃起烽火舉未知敵兵多寡將師有無何

方向來者當明時計視客目所在之算決之若

時在陽爲有賊若在陰爲無賊取陽奇陰耦

之算也若算得十六之上陰陽和其賊有將有卒
兵衆多也若算得十五之下賊鼠竊其兵寡亦無
將也欲知賊來方則客目在左從東來在右從西
來在前從南來在後從北來在四維亦如之若
客目算得單五二十五三十五爲八門杜則不來
也

假令冬至後用陽局太乙入上元第一紀甲子
元第八局辛未時太乙在三宫文昌在陽德

主筭得單一始擊在大武客筭得三十二陰陽和客大將在二宮發客參將在六宮發占其賊來有將兵卒數多客目臨右賊自西來也

明見聞以占虛實之術

經曰凡有所見聞之事未知虛實法用以聞事之時而占之如天目掩擊太乙者所聞善事則虛不善之事則實若門具將發所聞吉事則吉所聞凶事不凶如門不具將發所聞凶事則凶所聞吉事

不吉如客主入挾客關凶不凶關吉則吉如筭天目
在内者關憂則憂關喜不喜如筭得天目在外者
關憂不憂關喜即喜太乙以前爲外以後爲内也
假令太乙在二宫始擊在高叢客筭得十三客
大將在三宫客參將在九宫客目大小將俱在
陽宫經云重陽者必重凶也亦在内地假令太
乙在八宫始擊在大武客筭得單七客大將在
七宫客參將在一宫此客目大小將俱在陰宫

經曰重陽亦有重亟亦在内地也

明占望行人賊来與不来術

經曰欲占望行人来與不来者明主客所得之筭以占之如主人之數内在南方客人之數亦在南方此爲自得主人之數爲行人不還一法曰如占望行人如客自得北方之筭而爲不来如得南方之筭即爲来也如值掩擊者雖發而未至如值關格者尚未發三八之數爲不来二七數爲来也如

占望南方行人筭得二七爲不來如筭得三八爲來也占望東方行人筭得四九爲不來如筭得六一爲來也占望西方行人筭得六一爲不來筭得四九爲來也凡植掩擊者雖發而未至關格者尚未發也欲明來期之日如得之筭者近一日遲十日遠百日又曰天目所得之筭一日爲一筭如筭得二十三即自當日爲始至第二十三日爲到期爲得數終則至也此法與占問四方賊人來與不

來相同爲用也

明討捕叛亡之術

經曰欲討捕叛亡當以明時決之若客挾主人或下目在內太乙與主人同宮而天目臨之或天目在內皆爲捕得天目在前以得後爲外如主人在或莫得在外皆爲不得又曰如天目與天地目在外及同宮相挾者皆爲不得也如欲邀捕彼人欲知彼人藏匿之處以時計太乙所臨捲迫之下往

必擒之如所捕之地如臨旺相有氣不可往也如
往擒之必辱恥亦不能濟其事也凡叛亡藏匿者
隱而不動所以地目主之討捕者動襲蹤追捕所
以天目主之
明執因對吏之術
經曰賢人遭患時復有之故太乙時計有因執之
術也古法曰天目掩擊太乙或主人在外或主旺
神皆宜對吏入獄易爲解也一曰主人在內時神

不可入獄對吏一曰入太乙初入宮日遭患入獄事

必遲留難一曰太乙與主人同宮天目臨入獄易

出逢見貴人以解憂患也

明求索有無所得術

古法曰筭得天目在內者吉可以請謁貴人于求

財物皆有所得如天目在外者不可請謁求索筭

得天目在前爲內在後爲外外爲孤內爲虛一曰

主人挾客不可請謁求索如客挾主人求索皆得

也主人在內爲得在外爲不得一曰𥬇得天目在
內者訪人必在所求皆得此剋見上人之數也若
數得天目在外者訪人不見所求不遂一曰天目
格太乙者見貴請謁辭訟百事上下格之一曰主
人立旺神不可往見一曰主人立旺神不可請謁
及見尊長一曰天目春夏六秋冬四爲絶氣之數
不可請謁干求見貴也

明時計以占諸事術

經曰天目掩太乙者凡征行興造買賣百事皆韜
敗而不利也天目擊太乙者行者見呵留也客挾
主人或得廢筭皆凶一曰門具將發陰陽和百事
吉門不具將不發筭不和百事凶如陰陽和而門
不具如三門具筭不和當消息而推之如主人挾
客及關客可言吏不可言民如客挾主人及關主
可言民不可言吏者三公宰輔卿大夫皆是也又
以呂申加歲月日時視太陽陰生所臨衣分不可

祇凡曰占射萬事以太乙主目所主旺相休囚之氣以明之如立旺神必主新事如立相神主言相爭事如立胎神主言生産事如立沒神主憂沒溺事如立死神主有死葬事如立囚神主憂刑禁事如與太乙相對值恩赦以釋之如立休神主憂疾病行人營事無成如立廢神主廢棄改易恐懼之事

旺　相　胎　沒　囚　死　休　廢

立春	八宮	三宮	四宮	九宮	二宮	七宮	六宮	一宮
春分	三	四	九	二	七	六	一	八
立夏	四	九	二	七	六	一	八	三
夏至	九	二	七	六	一	八	三	四
立秋	二	七	六	一	八	三	四	九
秋分	七	六	一	八	三	四	九	二
立冬	六	一	八	三	四	九	二	七
冬至	一	八	三	四	九	二	七	六

太乙統宗寶鑑卷第十九 終

太乙統宗寶鑑卷第二十

明十精太乙所主

一曰天皇太乙經云天皇太乙者紫微桓勾陳中星天皇太帝主御群灵執萬神圖所謂耀魄宝也天皇置演紀上元甲子至所求積年以天皇大周法二百除之不盡以小周法二十去之不盡為神周餘命起武德順行十六宮間之神遇陰德和德大炅大武乾坎艮巽四維之地重留一筭外即得

天皇太乙所在日月之計置所求積年筭同求之
唯時計冬至陽升當用陽局䂓法而求之夏至陰
長當用陰局取陽局對衝而求之即各得天皇所
在一法置所一法置所求積年加神盈差一十四
按太乙諸家經旨並無加之術今止依古法而求
之也
天黄與太乙合日暈大風合於旺相之地風遍天
下合在東方日暈大風合在西方日暈有雲氣合

在南方日芒大昏合在北方日色陰昏

天皇與太尊合主太陰雨日月爲變

天皇與飛鳥合有陰雨

天皇與天時合有陰昏

天皇與五風合有疾風起

天皇與太乙計數合有大風雨

二曰帝符太乙經云帝符太乙者天節之使也星賛

曰天節奉使專對無疑置演上元甲子所求積年

以帝符大周法二百除之不盡以小周法二十去之不盡爲神周余命起陰主順行十六宮間之神遇地主高叢大威大簇坎離震兌四正之地重留一箕外即得帝符太乙所在日月之計置所求積年同求之唯時計冬至陽升當用陽局夏至陰長當用陰局取陽局對冲而所求即各得帝符所在一法置所求積年加神盈差七十按太乙諸家經旨並無所加之術今止依古法而求之

帝符與太乙合日暈大風若合在太乙旺相地

小雨小陰雲與疾風卒起與天月合小陰疾風

日月有變

三曰天時太乙經曰天時太乙者鷄星之使也星賛曰雞鳴伺曉審夜察時置演上元甲子至所求積年以天時大周法一百二十除之不盡以小周法一十二去之不盡爲邪周余命起呂申順行十二辰次筭外即得天時太乙所在日消時之計所

求相同帝符求之即各得天時所在一法加邦盈
差二古經云皆無故不敢用
天時與太乙合於旺相之地有風雲卒起或即
陰雨
四曰太尊太乙經云太尊太乙者黄星之長星贊曰
太尊星主貴戚聖公演置上元甲子至所求積年
以太尊大周法四十除之不盡以小周法四去之
不盡爲宮周余命起地主大簇大威高叢逆行八六

二四四正之宮筭外即太尊太乙所在日月時討所求同前即各得太尊所在

太尊與太乙合在旺相之地大陰雨寒若在八宮日晕合在六宮陰昏合在二宮太陰昏寒合在四宮日暈與飛鳥合天溫小雨

與帝符合陰雨大昏與天月合陰雨

五曰飛鳥太乙經曰飛鳥太乙者弋七星之使也朱雀之体星贊曰飛鳥之神斗中之精直演上元甲

子至所求積年以飛鳥大周法九十除之不盡以
小周法九去之不盡爲宮周余命起一宮陰德順
行九宮筭外即得飛鳥太乙所在日月時同前求
之即各得飛鳥太乙所在一法加宮盈差三古法
皆無所加數不取用
飛鳥與太乙合旺相之地天星有變非在旺相
之地則有大風與天時合有陰風合在九六宮
與三風合五風合有大風

六曰五行太乙經云五行太乙者五星之使也星贊曰其變有影響之與形声也置演上元甲子至所求積年以五行大周法五十除之不盡以小周法五去之不盡爲宮周餘命起陰德地主和德大炅大武次第行之此即一八三九七宮周而復始筭外即各得五行太乙所在日月時計同前

五行與太乙合在旺相之地暴風大寒雲氣昏暗或雨　與天目合有大風陰日月有變

與八風合小陰風雨　與太尊合日月變色小陰
與地符合風昏小陰　與天時合大陰昏風雲起
七曰八風太乙經云八風太乙者畢星之使也星贊
曰畢有八星故名八風置演上元甲子至所求積
年以八風大周法九十除之不盡以小周法九去
之不盡爲宮周命起天威二宮次和德三宮順行
九宮筭外即得八風太乙所在月日時同前求一
法加宮盈差四月日時加差二古法不載故不取

用

八風與太乙合在旺相之地雲起小雨合在陰

宮爲雨陽宮爲風

與五風合陰有大風天昏

與天時合陰昏日月有變

與天皇合大風疾陰日月有變

與地符合陰雨

八曰五風太乙經曰五風太乙者箕星之使也星贊

曰筭有五星故名五風置演上元甲子至所求積

年以五風大周法九十除之不盡以小周法九去

之不盡爲宫周餘命起一三五七九二四六八之

宫先陽後陰次第筭外即得五風太乙所在日月

時計同前求一法加宫盈差三月計時不加日加

六古法不載故不敢用

五風與太乙合在旺相之地日月有變連陰不見

天日暴風疾雨並作

與太尊合小陰雨日月有變

與飛鳥合疾風

與帝符合有大風

與天時合大風

與天目合大陰小風日月有變

九曰三風太乙經云三風太乙者心星之使也星贊

曰心有三星故名三風置演上元甲子至所求積

年以三風大周法九十除之不盡以小周法九去

之不盡爲宮周余命起三七二六一五四八依次而行筭外即得三風太乙所在日月時計同前求一法加盈差八月加五日加二時加五古法無此故不取焉

三風與太乙合在旺相之地日月無光寒雲四起

與天目合大陰雨　與天時合小陰雨

與飛鳥合疾風陰雲日月有變

與五風合日月有變小陰

與太尊合小陰雨　與帝符合小陰

與天皇合天陰小風日月有變

十曰太乙數經云太乙數者五元七十二局之數也

置演上元甲子至所求積年以大周法三百六十

除之不盡以元法七十二去之不盡命起一數筭

外即得太乙所在

數與太乙合日暈大風

與太乙冲日暈風起

數得三十大風日暈
數得四十陰雨黄霧
數得五十與天目旺相合日暈
與太乙挾天目陰雨日暈大風
與飛鳥合於六八九宫日暈
與天地併日暈天爲十地爲九
與計合日暈
與天地相當大風天爲上地爲下

與太乙飛鳥合疾風

明十精太乙雲氣所主術

經曰常以太乙初移宮之日覩候日出日午日晡
日旁日餘二日不候也及時計太乙初移之時餘
二時亦不占當候日之上下左右若雲氣色青而
日時計得三與四則變發在寅卯時若雲氣色白
而日時計得七六則變發在申酉時若雲氣色黑
而日時計得一八則變發在亥子時張良曰帝符

大尊天時五風八風三風太乙合在陽宮則爲精
合在陰宮則爲雨合陽者陽位合陰者陰位也天
皇與太乙合在陽則爲日暈晝冥合在陰則月暈
夜昏飛鳥與太乙合則風從下来天氣純厚則雨
天氣華薄則風天氣黄霧雨雲氣如榑則晴雲氣
文彩蕭索天大晴若天旱則常以陽占之若天雨
則常以陰占之若得王相之氣則天而速也
右十精與諸神相合其所主天地日月風雲雨霧之

變以旺相消息而推之自漢及唐先賢所論十精
太乙歲月日時之計各爲篇目演而求之建宋仁
宗在御天下和平乃垂意於術數之事命起精於
數學內侍任成亮鄧保信皇甫繼和翰林天文李
自正何諶司天春官正王立國太子洗馬楊維德
等於資善堂纘繹舊文削其繁蕪取其精要演其
數元皆起上元甲子推步太乙歲月日時之計同
法求之唯夏至陰局十精以陽局所衝則各得諸

神之所在也

天皇　三風

輪　太尊　太乙

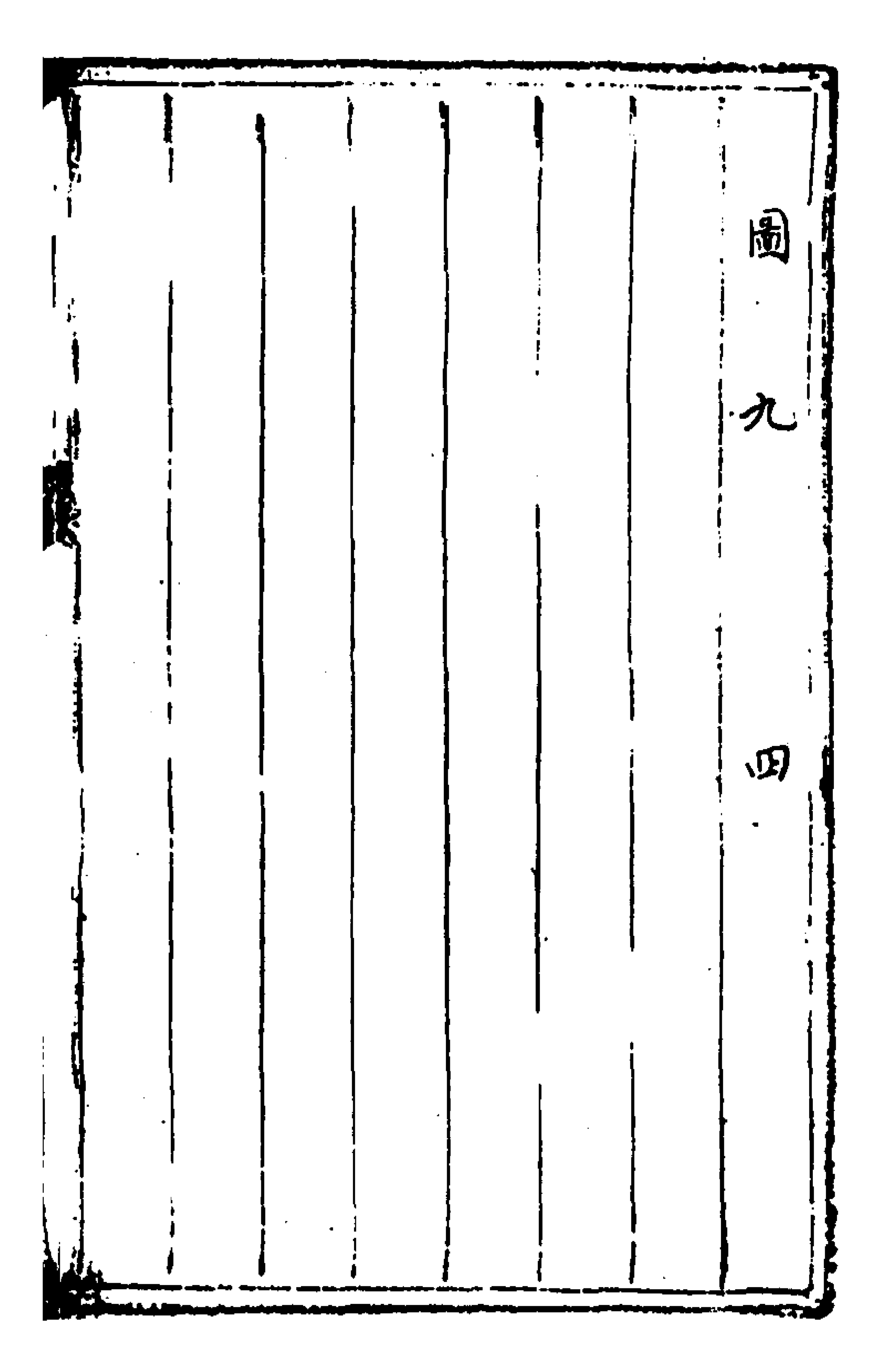
轉　八風　帝符

風　五行

飛鳥在五宮

雨　八

日　五風　天時

圖九四

太乙統宗寶鑑卷第二十終